

هَيَاتَانِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ

- ١ — حضارة الغرب الصناعية
- ٢ — بحوث الغرب الطبيعية التجريبية والكمالية
- ٣ — ثقافة الغرب المثالية والروحية
- ٤ — ثقافة الغرب الاستعمارية
- ٥ — ثروة الشرق الإسلامي : المعدنية والزراعية والبشرية
- ٦ — تراث الشرق الثقافي الإسلامي
- ٧ — رسالة الأزهر في حياتنا بين الشرق والغرب

اهداءات ١٩٩٩

المرحوم فضيلة الاستاذ

الدكتور / محمد عبد الله حراز

هَيَاتَانِ بَيْنَ السُّرَى وَالْغُرْبِ

لمفكرة السطاب الفاضل الدكتور محمد البرهى

أستاذ الفلسفة فى كلية اللغة العربية

— ١ —

١ — الغرب له حضارة صناعية تمكن بها من الاستيلاء على منافع الطبيعة وتسخيرها فى رفق مستوى معيشة الإنسان ورفاهيته ، فى يسر من جانب وبنفقات قليلة من جانب آخر ، لو قيست بنتائجها وفائدتها فى الحياة العملية الإنسانية ، وكذلك إلى المجهود العقلى والفنى فى تصميمها وتنفيذها .

هذه الحضارة الصناعية تتمثل فى صناعات كثيرة تقوم على الآلات الميكانيكية ، وملاحظة نفر قليل من العمال الفنيين والمهندسين المتخصصين : فصناعات السفن ، والسيارات ، والطائرات ، وقطارات السكك الحديدية ، ومولدات الكهرباء ، وأجهزة الرصد والاختبار ، وآلات الطباعة ، والسينما ، والراديو ، والتليفزيون ، والموصلات السلكية واللاسلكية ... وغيرها ، هى من الآلات التى يكثر انتاجها ، وتؤدى خدمات متنوعة لا يستطيع تأديتها المجهود البشرى العادى بوسائله المحدودة .

وللغرب بجانب ذلك صناعة كىاوية فائقة : كصناعة الأدوية ، والمركبات العضوية وغير العضوية .

٢ — وللغرب تطور واسع في بحوث العلوم الطبيعية والتجريبية والكميائية . ونتائج هذه البحوث تبلغ في الدقة درجة اليقين في كثير من جوانب هذا البحث . لأنه لم يكتف فيها بالمراقبة والملاحظة لظواهر الطبيعة وأحداثها ، وتفاعل العناصر التي يضم بعضها إلى بعض ، ثم رصد التغيرات التي تصاحبها ؛ بل استعان في ذلك بالتجربة ، وبتحكيم مقاييس الاختبار الآلي والصناعي في استحداث هذه التغيرات ، حتى لا يكون فهمه للطبيعة وقفاً على الصدفة ، وحتى لا يتأخر الانتفاع بها على الوجه الصحيح إلى وقت قد يطول أجله .

وهذه البحوث الطبيعية والكميائية الدقيقة هي مقدمات حضارته الصناعية في الأرض ، والماء ، والهواء . وكلها تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر برفع المستوى الصحي ، والاجتماعي ، والاقتصادي للإنسان .

هذا التطور الحضاري في ناحيته : ناحية الصناعة ، وناحية البحث الطبيعي والكميائي ، له أثره الإيجابي المحايد في الحياة الإنسانية . سواء في جانب رفع المستوى المادي في المعيشة ، أو في جانب الإنتاج العقلي والفني . إذ مما لا شك فيه أن الإنتاج الذهني مرتبط ارتباطاً وثيقاً - ارتفاعاً وانخفاضاً - بالحالة الصحية والنفسية للإنسان .

ولذا كان أثر هذه الحضارة الصناعية ومقدماتها من البحوث الطبيعية والكميائية أثراً إيجابياً ، ومحايداً فوقف الشرق منها يجب أن يكون موقف الغرب : سمي لاقتباسها ، وفهم لأصولها وبحوثها ، واستمرار في تنميتها وترقيتها ، وتوسيع لدائرة تطبيقها . ويوم يقف الشرق منها موقف المتفرج فقط ، أو موقف المتردد في تقويمها وتقديرها - يوم يكون قد تصورهما على أنها ضروب من السحر أو الشعوذة ، يومئذ يكون قد أخطأ فهمها ، وبالتالي تكون نتيجة تخلفه عنها على حسابها نفسه كفر وكجاعة .

٣ - وللغرب بجانب هذا وذلك - بجانب الحضارة الصناعية والبحوث الطبيعية البحتة - بحوث عقلية توجيهية هي ما تعرف باسم « الثقافة » .

والغرب في هذه البحوث العقلية التوجيهية قد سلك فيها مسلكان :

(أ) مسلك المثاليين ، أو المعنويين ،

(ب) ومسلك الماديين ، أو الوضعيين ، أو الواقعيين ، أو الاجتماعيين ، أو المجددين .

ولكنه لم يسر - منذ عصر النهضة - في هذين المسلكين سيراً متوازياً ؛ بل في الوقت الذي تطورت فيه حضارته الصناعية منذ النهضة الأوروبية ، وتطورت بحوثه الطبيعية البحتة والكيميائية على إثر ابتعاد العقلية الأوروبية في بحثها عن مجال ما بعد الطبيعة ، وتركيز نظرتها إلى الطبيعة ، تنفيذاً للخطة التي اشتركت فيها الكنيسة الغربية - في هذا الوقت ابتدأ الاتجاه المادى يسود في بحث العلوم العقلية والروحية ، وابتدأت تُغفل في بحثها وسيلتها الخاصة وهي الوسيلة النظرية أو العقلية الصرفة ، وأصبح يطلب فيها ضماناً لمعنى « اليقين » استخدام المنطق الوضعي ، وهو منطق الملاحظة والتجربة .

وبرزت سيادة الاتجاه المادى في بحثها على عهد أوجست كومت (١٧٩٨ - ١٨٥٧) الفيلسوف الفرنسى في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، واشتد أمره على عهد كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) في النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، صاحب المذهب الاجتماعى أو الشيوعى أو صاحب المذهب المادى التاريخى .

وبالتالى تخلف مسلك المثاليين ، وضعفت قيمته في دائرة البحث العلمى . ونتيجة لذلك قل اعتبار البحث النظرى الميتافيزيقى ، ورمى « بالخرافة » ، واستبعد الدين ووصف بأنه « مخدر » ، وأخرجت القيم الأخلاقية المثالية من مجال تقدير

الإنسان صاحب الحضارة الصناعية ، وصاحب المذهب الواقعي ، أو الاجتماعي في التوجيه الإنساني .

لازِمَ إذن التقدم الصناعي الغربي ، انتشار المذهب الماسدي في التوجيه ، وفي بناء الثقافة الغربية الحديثة ، واتخذ هذا المذهب من الحضارة الصناعية الغربية حجة له ، وسنداً في قيامه وسعة نفوذه . ويعتبر القرن التاسع عشر المسرح الزمني لسيادته كما ذكرنا .

August Comte - وهو من عمد هذا المذهب - يرى أن العقل الإنساني يمر في تاريخ الإنسانية بثلاث مراحل : مرحلة الدين ، ومرحلة الميثافيزيقا ، وأخيراً المرحلة الواقعية ، أو الواقعية .

ويرى أن المنتحك في المرحلة الأولى رجل الدين ورجل الحرب ، وفي الثانية الفيلسوف والقانوني ، وفي الثالثة العالم الطبيعي ورجل الصناعة .

ولأن الفرد ، في نظره هو الحقيقة الأولى التي يجب أن تبتدى منها الحياة العملية ، والشعور والجماعي ، هو الغاية الأخيرة للحياة - يرى كومت أن العلوم التي يجب أن تتكوّن الثقافة ، هي : علوم الرياضة ، الفلك ، الطبيعة ، الكيمياء ، علم الأحياء ، علم الاجتماع . وهو العلم الذي يجب أن تتركز فيه الأهمية . إذ أنه علم الحقائق والقوانين المتعلقة بالجماعة الإنسانية . وهدفه تنظيم الحياة الإنسانية كلها ؛ تنظيم الجماعة الإنسانية تنظيمياً يتطور فيها حال الحرب إلى حال الصناعة ، وحال الحيوانية إلى حالة الإنسانية ، وحال الغريزة العمياء إلى حال سيادة العقل ، وحال الأنانية ، إلى الشعور والجماعي .

وهذه العلوم التي يراها أساس الثقافة في حاجة - لكي تتطور هذه الأحوال بسرعة - إلى دين إنسانية ، وهو الدين الطبيعي الذي يجب أن يكون موضوعه الإنسانية نفسها [Grandetre] وهي الطبيعة الكبرى . وقرام هذا الدين : المحبة كبداً ، والنظام كأساس ، والتقدم كهدف وغاية . والإنسان بدلاً من أن يعبد الله يجب أن يتجه في عبادته إلى الطبيعة الكبرى وهي الإنسانية .

أما البحث الإلهي الديني ، وأما البحث الفلسفي الميتافيزيقي ، فكلهما في رأي « كومت » عديم الجدوى . الدين وفلسفة ما بعد الطبيعة خرافة يجب أن يبعدها من دائرة الثقافة .

والفرد إذن تبعاً لهذا المذهب هو الأمر « الواقع » ؛ هو الحقيقة « الوضعية » . ولذا يجب أن تتجه النظرة الباحثة إليه أولاً . ثم من هذا الفرد يحدث الترقى والتطور ، ويحدث تحديد المصير لحياة الجماعة كلها .

الفرد أولاً ، والجماعة ثانياً ، هما الحقيقتان الموجودتان ، وإحدهما مبدأ ، والاخرى غاية . تلك نظرة المذهب الواقعي ، أو الاتجاه المسادي .

وهذا على عكس الدين تماماً : إذ في الدين يبدأ تحديد المصير للكون كله من الموجود المطلق وهو الله . ثم إليه تعالى ينتهى هذا الكون . فالله في الدين هو الأول والآخر . والفرد والجماعة الإنسانية تتلقى التوجيه من الوحي السماوى . وتوجيه البشر قاطبة في نظر الدين إذن توجيه تلقائى ، وليس منبثقاً مما يسمى الحقيقة الأولى المشاهدة في هذا العالم ، وهى الإنسان الفرد - كما يقول الإنسان المسادى .

والمذهب المسادى والدين طرفان متقابلان تماماً في النظرة إلى الوجود ، وفي توجيه الإنسان فرداً وجماعة : ذلك يقصر الحقيقة على الفرد والجماعة ، وينكر ما عداهما كمصدر للتوجيه ، وكغاية للحياة . وهذا يؤمن بوجود أسمى وراء الفرد والجماعة ، وهو الله ، منه التوجيه ، وفيه تتحقق الغاية الأخيرة للحياة الإنسانية والوجود الإنسانى .

والمذهب المسادى في تطوره - وهو المذهب الواقعي أو الوضعي ، أو مذهب التفسير المسادى للتاريخ - صار إلى المذهب الاجتماعى أو المذهب الشيوعى : قوام هذا المذهب نقل قيمة الفرد كلية من ذاته إلى « وحدة » الجماعة الكبيرة ،

أو ما يسمى بالإنسان العام ، أو الإنسان التعاوني ، Kollktiv-Menschen ، والدولة المطلقة Staats Absolutismus هي المبدأ الأخير للحياة كلها . وتطبيقاً لهذين الأساسين يجب تأمين مصادر الإنتاج والاستهلاك في دائرة الاقتصاد .

وكان المذهب الشيوعي تطوراً للمذهب المادى أو الواقعى ، لأنه من حيث المبدأ يعترف بالفرد والجماعة فقط كحقيقته في هذا الوجود ، وينسكح ما عداهما : لا يؤمن بالله كما يقول الدين ، ولا يعترف بالعلة الأولى فيما بعد الطبيعة كما تقول الفلسفة الميتافيزيقية . ولكنه مع مشاركته للمذهب الواقعى في الاعتراف بهاتين الحقيقتين يبالغ في قيمة الجماعة فيجعلها كل شيء . والفرد لذلك لا ترى حقيقته ، ولا تقدر قيمته إلا داخل الجماعة . ومن هنا قد يعنون له بالمذهب « الاجتماعى » .

وكارل ماركس Karl-Marx صاحب المذهب الاجتماعى أو الشيوعى يُصدر في فلسفته عن الفهم المادى للتاريخ . ويعتبر « الاقتصاد ، الأساس المحدد لكل شيء ، والمغير للعالم وما فيه ، حتى الثقافة العقلية والروحية : فتطور العقل الإنسانى وآثاره الإيجابية في الدولة والقانون تتصل في نظر ماركس اتصالاً وثيقاً بالظروف المادية للحياة وأحوالها . ثم طريقة الانتاج في الحياة المادية تؤثر في مجرى الحياة السياسية ، والاجتماعية ، والعقلية . والوجود الاجتماعى للإنسان هو الذى يحدد في الجملة لذلك عقل الإنسان وتكوينه .

وهناك أيضاً صور أخرى للتيار المادى في التوجيه ظهرت أيضاً في القرن التاسع عشر . ولكن عنفها ضد الدين وضد الفلسفة الميتافيزيقية لم يبلغ مبلغ المذهب الاجتماعى أو الشيوعى لكارل ماركس ، ومع ذلك فهى مناوئة لها .

منها مذهب « النسبية » Relativismus الذى يرى أن الحقيقة ليست مطلقة ، بل مرتبطة أيمسا ارتباطاً بصفة الآلة المفكرة وظروفها التى تفكر فيها .

وصورة أخرى تتمثل في مذهب البراجماتزم Pragmatismus [مأخوذ من كلمة براجا الإغريقية ، وهى الشيء الواقع أو المصلحة المتبادلة] لمؤسسه

الفيلسوف الأمريكى ولیم جمیس فى آخر القرن التاسع عشر (١٨٤٢ - ١٩١٠). وفى رأى هذا المذهب أن « الحقيقة » هى التى تخدم المصلحة الخاصة . والحق كذلك ليس قيمة من القيم فى ذاته ، والخير ليس من القيم الرفيعة المطابقة ، بل الذى يحقق المصلحة الخاصة هو الحق ، وهو الخير أيضاً .

ومن عنى بالاتجاه المادى من فلاسفة الانجليز : « هيوم » ، و « ميل » ، و « اسبينسر » ، و « راسل » .

وهذا الاتجاه يرجع فى أصله إلى الفيلسوف الإغريق « بروتاجوراس » فى الفلسفة القديمة .

ولسنا الآن بحاجة إلى الرد على هذا المذهب من وجهة نظر علماء آخرين ، ومدارس توجيهية أخرى لها حظها فى الثقافة الغربية الحديثة . إذ لم يكد ينتهى القرن التاسع عشر الذى تسلم من عصر النهضة الأوربية الدعائم الجديدة لهذا المذهب المادى فى التوجيه ، وتسلم كذلك أنصاف الحلول فى المشاكل العقلية - لم يكد ينتهى هذا القرن حتى قامت فيه بعض المدارس المقابلة الأخرى لترد إلى الدين اعتباره ، وإلى الفلسفة الميتافيزيقية اعتبارها :

فوجد اشبرانجر Spranger (١٨٨٢) يكافح مذهب « النسبية » ، بما وضعه من علم سماه علم « القيم » ، أو « الطبايع » . وانتصر بذلك للمذهب « المطلق » المقابل لهذا المذهب .

واشترك مع فيلهلم ديلتاي Wilhelm Diltey (١٨٨٣ - ١٩١١) فى محاولة لإزالة الفجوة بين العقل والوحى ، أو بين العلم والدين ، وأبعدا فى محاولتهما استخدام طريقة البحث الطبعى فى الموضوعات العقلية والدينية ، وأعادا إليها طريقة البحث العقلى ، وهى النظر الخالص .

كما نجد الفيلسوفين الألمانين فى القرن العشرين Husserl (١٨٥٩)

وشيلير Max Scheler (١٨٧٥ - ١٩٢٨) قد حاول أن يجعل الفلسفة
تبتدى من التجارب النفسية لتصل إلى المعرفة الميتافيزيقية .

وهذه المحاولة وتلك تقضى لاتجاه المذهب المادى الذى ساد فى القرن
التاسع عشر، وتكوّن على أثر تقدم البحث الطبى فى عصر النهضة الأوربية نتيجة
استخدام وسيلة هذا البحث - وهى الملاحظة والتجربة الآلية - فى البحوث
الروحية والعقلية .

وإذا كان لنا أن نذكر أحداثاً مادية تعقياً على الآثار السلبية للمذهب المادى
فى الحياة الغربية خاصة، والإنسانية على وجه العموم - فنشير فقط إلى أن الديمقراطية
الغربية - وهى صاحبة الكفة الراجحة فى الحضارة الصناعية الحديثة - ترى فى هذا
الاتجاه المادى خطراً على الإنسانية وتراثها من المدنية والثقافة . وأصبح شعورها
بهذا الخطر يزداد يوماً بعد يوم .

كما نشير إلى أن سيطرة رجل الصناعة والعالم الطبى أو الاجتماعى التى
نشدها أوجست كومت فى فلسفته الواقعية هى التى سببت الحرب العالمية الأولى
وكذا الثانية . وإن دلنا هاتان الحربان على شيء وراهما فليس على المحبة كبداً ،
ولا النظام كأساس ، كما طلب كومت ، فى دينه الذى سماه بالدين « الطبى »
وجعله الوسيلة لتحقيق « الجماعة » المنشودة ، بجانب قصر الثقافة على مواد معينة ،
ليس من بينها الدين ، والفلسفة الميتافيزيقية .

هاتان الحربان نعم كانت وراهما تكتل عالمى تجاوز حدود القوميات
ولكنه تكتل لم تتحول فيه الحيوانية إلى الإنسانية ، والغريزة العمياء إلى العقل
السائد، والآنانية إلى الشعور الإنسانى الجماعى ، على نحو ما انتظر أوجست كومت
يوم يكون لرجل الصناعة وللعالم الكلمة الأولى فى التوجيه ، دون رجل الدين
ورجل الجيش ، ودون القانونى والفيلسوف . وقد كانت سيادتهما السبب
المباشر لنخنى وراه قيامهما .

كما أن إفناء الفرد في الجماعة وجعل الجماعة - بمعناها الواسع - الغاية الأخيرة في الحياة - كما يرى ذلك المذهب أو الشيوعي - هو الذي يهدد الغرب الآن في حضارته الصناعية ، وفي تراثه التاريخي من الثقافة الروحية والإنسانية ، وهو الذي يحمل الغرب كذلك على أن يباشر في سياسته الدعوة إلى الروحية كوقاية من الآثار السلبية لهذا المذهب المادى .

ولكن بالرغم من مناوأة بعض العلماء المثاليين أو الروحيين ، وبالرغم من وضوح الآثار السلبية لهذا المذهب في الحياة الإنسانية - بالرغم من ذلك لم يزل هذا المذهب مقترنا في التصور بالحضارة الصناعية الغربية والبحوث الطبيعية البحتة . وهذا الاقتران نفسه هو سبب الاختلاف في تقدير الحضارة الصناعية الغربية ، وسبب التردد في الأخذ بها عند كثير من علماء الشرق الإسلامى وقادتهم في التوجيه .

وفي الوقت نفسه من وجهة نظر أخرى : هذا الاقتران في التصور بين التيار المادى في التوجيه والحضارة الغربية الصناعية أوحى لبعض كتاب الشرق وعلمائه بأن يضغطوا على الثقافة الإسلامية الأصيلة ، وعلى التوجيه الروحى عامة في الشرق . لأنهم ظنوا - نتيجة لهذا الاقتران في التصور - أن الشرق سوف لا يقبل الحضارة الصناعية الغربية إلا إذا ألغى اعتبار التوجيه الروحى ، وأخذ بوجهة نظر المذاهب المادية ، وعلى الأقل في صورة المذهب الوضعى أو الواقعى لأوجست كومت ، أو في صورة مذهب البراجمازم لوليم جيمس .

وأصبحتنا نجد في المكتبة العربية المعاصرة : المنطق الوضعى ، ودخراة ، الميتافيزيقيا لبعض أسانذة الجامعة في مصر ، كما أصبحتنا نسمع في المؤتمرات التى استهدفت تحديد معالم الثقافة الضرورية للواطن الشرقى صحىحات تطالب بإبعاد الدين وما يتصل به من ثقافة من محيط الثقافة الضرورية للواطن في الشرق الأدنى على نحو ما حدث في المؤتمر الثقافى العربى الثانى الذى عقد بمدينة الاسكندرية

في ٢١ أغسطس سنة ١٩٥٠ عند عرض مقررات اللجنة الثقافية على المؤتمرين من مصر والبلاد العربية .

وما زال بعض الكتاب في الصحف والدوريات يوالى نشاطه في تضخيم الهوة بين الثقافة الإسلامية من جانب والحضارة الصناعية الغربية من جانب آخر، وينعت هذه الثقافة بأنها العقبة في تحضير الشعوب الشرقية على نحو ما في الغرب .

٤ - وللغرب - بجانب الحضارة الصناعية ، والبحوث الطبيعية البحتة ، والترجيح المادى في مجال الثقافة - لون آخر من الثقافة ليس مادياً في الأساس والنشأة ، ولكنه مادى في الغاية والهدف . وهو الدراسات الاستعمارية التى تتناول خصائص الشعوب الضعيفة ومقوماتها من التراث العقلى ، والروحى ، والفنى ، وأقصد بالشعوب الضعيفة الشعوب التى ليست لها حضارة صناعية حديثة تسير حضارة الغرب الحالية .

إن كثيراً من علماء الغرب يتناول ثقافة الشرق العقلية ، والروحية ، والفنية بالشرح والتخريج بناءً على فكرة سابقة لديهم : وهى أن الشرق يجب أن يبق فى وضعه من الغرب . الغرب سيد والشرق مسود . وذلك تحقيقاً لغاية اقتصادية أو صليبية . وتطبيقاً لهذه الفكرة تصبح ثقافة الشرق إذا استوردت من الغرب مصدر ضعف للشرقيين أنفسهم ، لا مصدر قوة لهم . وتبعاً لذلك توحى لهم بالحاجة إلى الغرب فى التوجيه ، وبوصايته عليهم فيما يأخذون ويتركون .

ولم تزل ترن فى أذنى للآن كلمة أحد المستشرقين فى المؤتمر الثقافى الإسلامى الذى عقد بجامعة برينستون بنيوجرسى فى سبتمبر عام ١٩٥٣ عند ما ذكر : « أن المسلمين قاموا بدور إيجابى فى تصحيح الحديث يسجله لهم تاريخ الثقافة الإنسانية بالفخار ، ويرجى من معاصريهم الآن أن يقوموا بتصفية القرآن وإزالة التناقض فيه ؟؟ - كما ادعى - » .

ومن اطلع على توجيهات المستشرقين في بحوثهم في دائرة الثقافة الإسلامية يجد كثيراً من توجيهاتهم تقوم على الغرض ، وفي بعض الأحيان على نقص في استيعاب الفكرة ، أو على الفهم اللغوي الخرفي لبعض النصوص العربية (١) .

وبعض المعاصرين منهم يطالب باستخدام الطريقة العلمية - وهي وسيلة البحث الطبيعي - في التراث الإسلامي الروحي بدعوى أن التاريخ الإسلامي نفسه وكذا بعض الحقائق الإسلامية في حاجة إلى تنظيم علمي ومراجعة علمية ، كي تساهم في خدمة الإنسانية عامة .

ونخلص الآن إلى أن في الغرب :

(١) حضارة صناعية ، ومقدماتها من البحوث الطبيعية المحايدة ،

(ب) وتوجيها ماديا عنيفاً في الثقافة العربية ، بجانب توجيه آخر هزيل - بالقياس إلى مجواره في قوة السلطان وبسط السيطرة - هو التوجيه المثالي أو الروحي .

(ج) توجيهاً استعماريّاً فيما يسمى بالدراسات الإسلامية أو دراسات الاستشراق على العموم هناك .

(١) يطلع على سبيل المثال على الكتب التالية :

(١) تطور العقيدة في الإسلام	بلبل زهير : المستشرق المجري
(ب) تاريخ مذاهب تفسير القرآن	ليوسف شاخ : المستشرق الإنجليزي
(ج) تاريخ التفسير في الإسلام	ليوسف شاخ : المستشرق الإنجليزي
(د) « الحديث » في الإسلام	لجيوم : مدير مدرسة اللغات العرقية بلندن
(هـ) الإسلام في العصر الوسيط	لجرين بوم : رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة شيكاغو
(و) عائشة : « حبيبة محمد » :	لنابه عبود : رئيسة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة شيكاغو

- ٢ -

١ - أما الشرق الإسلامي ففيه ثروة كبيرة من المعادن، والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ثروة بشرية منخمة . تكوّن جميعها المواد الأولية لصناعات كثيرة، ويصح أن تتخذ أساسا للحضارة الصناعية، لو توفر معها العنصر الفني، والآلي، والبحث التجريبي .

٢ - وفيه تراث ثقافي إسلامي، وتوجيه روحي، لا يضاد الحضارة الصناعية الحديثة إلا إذا فهم محرّفا، أو فهمت الحضارة الصناعية خطأ .

ولكنه مع ذلك يضاد التوجيه المادي في جميع صوره : من الواقعية، إلى الشيوعية، فالبراجاتزية . لأن الإسلام ينظر إلى الفرد على أنه طبيعة ثنائية، له إنتاج مادي وآخر عقلي، وعلى أن قيمته العقلية لا يتحكم فيها جانب المادي . وينظر إلى الجماعة على أنها بناء عام من الأفراد، ولكنه تتميز فيه أشخاص الأفراد .

وتبعا لهذه النظرة : للفرد قيمته في ذاته، وقيمة أخرى بالنسبة للجماعة . ووراء الفرد، ووراء الجماعة حقيقة أخرى عليها يجب الإيمان بها والإذعان لما توحى به من وصايا وتعاليم في صلة الأفراد بهذه الحقيقة العليا، وفي صلة كل منهم بغيره في جماعته . هذه الحقيقة العليا هي الله تعالى .

الإسلام في الآيات الكريمة التالية يصف نظراته إلى الوجود كله، ويحدد الجماعة التي ينشدها : يقول الله تعالى في سورة الشورى (الآيات من ٣٦ - ٣٩) :

« فإلّا يؤتيم من شئ . فتتاع الحياة الدنيا ،

وما عند الله خير وأبقى ،

للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ،

وإذا ما غضبوا هم يغفرون .
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ،
وأمرهم شورى بينهم ،
وعما رزقناهم ينفقون .
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . .
فاعترف بهذه الحياة المادية وقيمها ، ولكنها ليست في نظره الوجود كله .
بل هناك الله ، وما عنده خير وأبقى .
وحدد جماعته المنسودة بأنها الجماعة المؤمنة بالله ،
والتي يشارك أفرادها بعضهم بعضاً في المعاونة الاجتماعية بالإتفاق ، وفي دفع
الاعتداء الخارجي عليهم دفعا يحفظ لهم كيانهم ، وفي تبادل الرأي بينهم ،
والتي يتصف أفرادها بالاستقامة في السلوك وعدم ارتكاب الجرائم في علاقة
بعضهم ببعض ، وباطاعة في صلاتهم بخالقهم .
وكأنى بالإسلام يعنى أصحاب الاتجاه المادى بهاتين الآيتين الكريمتين :
« وإذا ذكر الله وحده اثنأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر
الذين من دونه إذا هم يستبشرون » .
« ذللكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ، وإن يشرك به تؤمنوا ، فالحكم
لله العلى الكبير » .

وكا أن تراثنا الثقافى الإسلامى بضاد الاتجاه المادى فى الثقافة الغربية الحديثة
فإنه لا يتفق فى أصلاته مع التخريج الذى يخرج به فى محيط الاستشراق الغربى .
ولذن تراثنا الشرقى من إسلامى وروحى على الخصوص ينسجم مع الحضارة

الصناعية الحديثة عند الفهم المستقيم ، ولكنه لا ينسجم مع التخرج الغربى له ، كما أنه في الوقت نفسه يضاد الاتجاه المادى في الثقافة الغربية الحديثة .

— ٣ —

هل يمكن لنا في حياتنا الشرقية أن ننتفع بحضارة الغرب الصناعية ، مع الاحتفاظ بترائنا الثقافى الإسلامى والروحى على العموم ؟

إننا لو استطعنا ذلك رفعنا مستوانا الصحى ، والاجتماعى ، والاقتصادى ، وسلمنا من الهزات العنيفة في التوجيه وفهم الحياة ، واحتفظنا مع ذلك بمقوماتنا الاصلية كأمة من مجموعة الامم الشرقية والإسلامية ١ .

وإن مدى استطاعتنا يتوقف إلى حد كبير على عناية الأزهر برسائله ، وعلى أن يُمكن من تأدية هذه الرسالة . إذ ليست الجامعة المصرية الحديثة هي التي تلائم بين ترائنا الثقافى الإسلامى ، وبين الحضارة الغربية الحديثة في مجتمعنا المصرى أو الشرقى الإسلامى ، بل الأزهر ، ويكاد يكون وحده .

وإن قبول البيئة الريفية في مصر لآثار الحضارة الصناعية الحديثة ومظاهرها مهمة لا يؤديها المرشد الاجتماعى ، وإنما يؤديها صاحب الثقافة الأزهرية إذا فهم هذه الحضارة على وجهها الصحيح وفهم موقف الاسلام منها .

والنظام الرأسمالى الذى يستخدم في الصناعات بمصر لا يقربه من العقلية المصرية العامة حتى تؤمن به وبناتجيه الايجابية في الحياة المصرية - فنسأله فيه ، أو تستسيغه عن رضا واعطشان - إلا العقلية الأكاديمية في البيئة الأزهرية .

وموجز الرأى : أن في حياة الغرب و حضارة ، صناعية تسيرها
تعاليم الإسلام .

وفيها بحوث طبيعية بجمّة ، وكيائية - هي الأسس لتطور الحضارة الصناعية -
لا تتجافى الإسلام ولا تعادى رسالته .

وفي حياة الغرب أيضاً « ثقافة » ، توجيهية ، هي ما تعرف بالثقافة
الغربية الحديثة :

الاتجاه المادى فى هذه الثقافة سيطرة وشأن ، وهو يناوىء الإسلام تماماً .
وفى الاتجاه الروحى والمثالى فيها هزال وضعف لسنا فى حاجة إليه ، مع قوة
إسلامنا وسلامة توجيهه الروحى .

وطابع الاتجاه الاستشراقى فيها يتسم بالجزئية والفرض ، ويقوم على فكرة
صليبية أو سياسية . وهذا أيضاً لسنا فى حاجة إلى استيراده ، ثم الأخذ به فى
توجيهنا فى الحياة ، لأنه مصدر ضعف لنا من جانب ، وحائل بيننا وبين الفهم
المستقيم لتراثنا الثقافى من جانب آخر .

إسلام يُعزّز به فى التوجيه ، وحضارة صناعية تقتبس يجب أن يكون الشعاع
لنا فى حياتنا المعاصرة .

توجيه ثقافى غرقى فى صورة من صورهِ الثلاث إذا سرنا وراءه فقدنا
شخصيتنا أولاً ، ثم اضطربنا فى توجيهنا ثانياً ، ثم كنّا أخيراً لا فى عداد الغربيين ،
ولا فى عداد الشرقيين .

لأن وجودنا كجماعة وكأمة ليس وجوداً مادياً خشب ، إنما قوامه قبل ذلك
أننا شعب شرقى إسلامى له ماض عريق فى الثقافة والحضارة الإنسانية .

3

0011001222 ALCA 001 2118

0241222